# 周易內傳

# 周易內傳目錄

# 周易內傳卷一上

船山遺書一

衡陽王夫之譔

## 周易上經

伏羲氏始畫卦未有易名夏曰連山商曰歸藏猶筮人之書也文王乃本伏羲之畫體三才之道推性命之原極物理人事之變以明得吉失凶之故而易作焉易之道雖本於伏羲而實文王之德與聖學之所自著也易者互相推移以摩盪之謂周易之書乾坤並建以爲首易之體也六十二卦錯綜乎三十四象而交列焉易之用也純乾純坤未有易也而相峙以並立則易之道在

而立乎至足者爲易之資屯蒙以下或錯而幽明易其位或綜而往復易其幾互相易於六位之中則天道之變化人事之通塞盡焉而人之所以醻酢萬事進退行藏質文刑賞之道卽於是而在故同一道也失則相易而得得則相易而失神化不測之妙卽在庸言庸行一剛一柔之中大哉易之爲道天地不能違之以成化而況於人乎陰陽者定體也確然隤然爲二物而不可易者也而陰變陽合交相感以成天下之亹亹者存乎相易之大用以蓍求之而七八九六無心之動終合揆於兩儀之象數爲萬物之始皆陰陽之撰夫人之情皆健

順之幾天下無不可合之數無不可用之物無不可居之位特於其相易者各有趣時之道而順之則吉逆之則凶聖人所以顯陰陽之仁而詔民於憂患者存乎易而已矣故曰憂悔吝者存乎介介者錯綜相易之幾也此易之所以名而義繫焉矣後世緯書術黃老養生之邪說謂有太初有太始有太易其妄滋盛易在乾坤既建之後動以相易若陰陽未有之先無象無體而何所易邪邵子畫前有易之說將無自彼而來乎經者七十子之徒以古聖所作者謂之經孔子所贊者謂之傳尊古之辭也分上下者以分簡策而均之說詳發例

䷀乾 乾上乾下

乾元亨利貞

乾氣之舒也陰氣之結爲形爲魄恆凝而有質陽氣之行於形質之中外者爲氣爲神恆舒而畢通推盪乎陰而善其變化無大不屆無小不入其用和煦而靡不勝故又曰健也此卦六畫皆陽性情功效皆舒暢而純乎健其於筮也過揲三十有六四其九而函三之全體盡見諸發用無所倦吝故謂之乾周易竝建乾坤爲太始以陰陽至足者統六十二卦之變通古今之遙兩間之大一物之體性一事之功能無有陰而無陽無有陽而

無陰無有地而無天無有天而無地不應立一純陽無陰之卦而此以純陽爲乾者葢就陰陽合運之中舉其陽之盛大流行者言之也六十二卦有時而乾坤無時乾於大造爲天之運於人物爲性之神於萬事爲知之徹於學問爲克治之誠於吉凶治亂爲經營之盛故與坤並建而乾自有其體用焉元亨利貞者乾固有之德而功即於此遂者也元首也取象於人首爲六陽之會也天下之有其始未有也而從無肇有興起舒暢之氣爲其初幾形未成化未著神志先舒以啟運而健莫不勝形化皆其所昭徹統羣有而無遺故又曰大也成性

以後於人而爲仁溫和之化惻悱之幾淸剛之體萬善之始也以畜育民物而功亦莫侔其大矣亨古與烹享通烹飪之事氣徹而成熟薦享之禮情達而交合故以爲通義焉乾以純陽至和至剛之德徹羣陰而訢合之無往不遂陰不能爲之礙也利者功之遂事之益也乾純用其舒氣徧萬物而無所吝者無所不宜物皆於此取益焉物莫不益於所自始乾利之也貞正也天下惟不正則不能自守正斯固矣故又曰正而固也純陽之德變化萬有而無所偏私因物以成物因事以成事無詭隨亦無屈撓正而固矣乾本有此四德而功卽於此

效焉以其資萬物之始則物之性情皆受其條理而無不可通惟元故亨而亨者大矣以其美利利天下而要與以分之所宜故其利者皆其正而惟其正萬物之性命正萬事之紀綱則抑以正而利也其在占者爲善始而大通所利皆貞而貞無不利之象德福同原而不爽非小人所得與焉就德而言之爲四就功而言之亨惟其元而貞斯利理無異也此卦卽在人事亦莫非天德不可言利於正天道之純聖德之成自利而自正無不正而不利之防若夫人之所爲利於正而不利於不正則不待筮而固然未有不正而可許之以利者也

初九潛龍勿用

初者筮始得之爻上卦成而在上也九者過揲之策三十六以四爲一則九也於象則一而函三奇之畫一全具其數三奇而成陽三三凡九陰左一右一中缺其一三二而爲六陽清虛浩大有形無形皆徹焉故極乎函三之全體而九陰聚而吝於用則雖重濁而中固虛以受陽之施故象數皆有所歉而儉於六初上先言卦位而後言象數初爲位所自定上所以成卦也二三四五先言象數而後言位初畫巳定六畫之規模聽數之來增以成象也伏而不見之謂潛龍陽升而出陽降而蟄

絕地而遊乘氣而變純陽之物也乾純陽故取象焉六爻成而龍德始就乃隨一爻而皆言龍者六爻相得以成象雖在一爻全體已具亦可以見爻之未離乎象也易參三才而兩之初二地位三四人位五上天位其常也而易之爲道无有故常不可爲典要惟乾坤爲天地之定位故分六爻爲三才初在地之下龍之蟄乎地中者也故曰潛龍勿者戒止之辭勿用爲占者言也龍之爲道潛則固不用矣無待止也占者因其時循其道當體潛爲德而勿用焉才德具足於體而效諸事之謂用既已爲龍才盛德成無不可用而用必待時以養其德

其於學也則博學不教內而不出其於教也則中道而立引而不發其於治也則恭默思道反身修德其於出處也則處畎畝之中樂堯舜之道其於事功也則遵養時晦行法俟命其於志行也則崇樸尙質甯儉勿奢易冒天下之道惟占者因事而利用之則卽占卽學卦有小大若此類卦之大者皆可推而通之惟夫富貴利達私意私欲之所爲初非潛龍其干求聞達不可謂之用非易所屑告者張子曰易爲君子謀不爲小人謀凡彖爻之有戒辭者放此

九二見龍在田利見大人見上賢遍反下如字

見者道行而昭示天下之謂田地上也人之所養也以
重畫言之出乎地上以內貞外悔言之得內卦之中德
著於行有爲之象也六畫之卦因三畫而重之分三才
之位自畫者策者相積之數而言也已成乎卦則又有
二卦相承之象焉故大象以雲雷言屯之類就其旣成
之象而言也變動不居爲道屢遷而非術士之以一例
測者比也龍之德聖人也其位天子也初之潛學聖之
功養晦之時三四之惕躍不履中位爲聖修之序升聞
受命之基君子所有事故正告以其爻之道二五居中
皆爲君位之定聖道之成非占者所敢當則告以龍之

見而占者所利見也伊尹受湯之幣聘顏子承夫子之善誘其此象與而時有大人愚賤皆利戴以承其德施亦通焉若以利祿干進取者見小人而邀其榮寵瀆占得此爲災而已矣餘卦放此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾乾而又乾健之篤也惕若憂其行之過健而有戒也厲危也凡言无咎者竝宜若有咎而无之也三四皆人位而人依乎地以立功三尤爲人事焉故於此言君子之道內卦已成乾道已定故曰終日九二德施已普而三尤健行不已必極其至故曰乾乾然陽剛已至安

於外卦之下雖進而不敢驟達於天惟恐不勝其任故曰夕惕若其象與上九同剛過而進不已危道也故厲厲則咎矣以惕若內省其乾乾是以无咎君子希聖之功竭才求進其引天下爲己任也无所疑貳然剛於有爲者惟恐動而有咎方乾乾而卽惕若知聖域之難登天命之難受也君子之德如此其儆以愼而但言无咎德至聖人猶以無大過爲難也凡言无咎小大非一此則就君子寡過之深心而言也

九四或躍在淵无咎

四超出於下卦之上故曰躍居上卦之下仰承二陽而

爲退爻以陽處陰故又曰在淵或躍也或在淵也疑而

未決志健而慮深則其躍也不以躁進爲咎其在淵也

不以怯退爲咎兩俱似咎而皆无咎也未達一閒而欲

罷不能止不如進也欲從未繇進而止也上帝臨女勿

貳爾心止不如進也俟時而後興進而止也處此者君

子憂患之府聖人愼動之幾惟純乾爲道而介其時乃

能勝之甚矣免於咎之難也

九五飛龍在天利見大人

純乾之德積淸剛而履天位天下莫測其所自在己亦

非期必而至惟不舍其健行一旦自致故爲飛之象焉

豁然一貫而天德全天佑人助而王業成道行則揖讓而有天下道明則敎思垂於萬世占者弗敢當學者亦弗敢自信故爲聖人作而天下利見之之象惟君子爲能利見之則雖堯舜周孔之已沒樂其道而願學焉亦利見也若小人革面以遵路亦可爲寡過之民

上九亢龍有悔

亢自高而抑物之謂行之未有大失而終不慊於心之謂悔卦之六爻初三五三才之正位也二四上重爻非正位而上爲天之遠於人者三爻皆陰非陽所利特二居地位利於上升故爲多譽之爻且於貞觔二象爲得

中四上不然上尤不切於人用龍德履天位而極矣上則无餘地矣積策至於二百一十六無餘數矣天地陰陽之撰位與數皆無餘焉更健行不已將何往乎德極其剛行極其健非无一時極盛之觀而後且有悔然不損其爲龍德者自彊不息盡其大正則悔所不恤聖人固不以知罪易其心也此爻於理勢皆君子之所戒惟學問之道不然憤樂而不知老之將至任重道遠死而後已不以亢悔爲憂故文言專言天道人事而不及聖學

用九見羣龍无首吉

用九六爻皆九陽極而動也舊說以爲筮得乾者六爻皆動則占此爻用者動而見於行事之謂筮法歸奇爲不用之餘過揲爲所用之數六爻過揲之策皆四其九歸奇之十三不成象數而不用其所用以合天道占人事者皆九也故曰用九見者學易者明其理占易者知其道因而見天則以盡人能則吉六爻皆具象數之全秉至剛之德各乘時以自彊二五雖尊履中位而志同德齊相與爲羣无貴賤之差等旣爲羣矣何首何從之有无首者无所不用其極之謂也爲潛爲見爲躍爲飛爲亢因其時而乘之耳規其大尤愼其小敦其止尤敏

其行一以貫之而非執一以强貫乎萬也博學而詳說乃以反約无適无莫而後比於義能見此者庶幾於自彊不息之天德而吉應之矣邪說詖行皆有首而違天則者也如近世陸王之學竊釋氏立宗之旨單提一義秘相授受終流爲无忌憚之小人而凶隨之其炯鑒已王弼附老氏不敢爲天下先之說謂无首爲藏頭縮項之術則是抓龍而喪其元也本義因之所不敢從

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

文王以全卦所具之德統爻之變者謂之彖言彖曰者孔子釋彖辭之所言如此也象曰義同物皆有本事皆

有始所謂元也易之言元者多矣惟純乾之爲元以太和清剛之氣動而不息无大不屆无小不察入乎地中出乎地上發起生化之理肇乎形成乎性以興起有爲而見乎德則凡物之本事之始皆此以倡先而起用故其大莫與倫也木火水金川融山結靈蠢動植皆天至健之氣以爲資而肇始乃至人所成能信義智勇禮樂刑政以成典物者皆純乾之德命人爲性自然不睹不聞之中發爲惻悱不容已之幾以造尋動而見德亦莫非此元爲之資在天謂之元在人謂之仁天無心不可謂之仁人繼天不可謂之元其實一也故曰元卽仁也

天人之謂也乾之爲用其大如此豈徒萬物之所資哉
天之所以爲天以運五氣以行四時以育萬物者莫非
乾以爲之元也故曰乃統天乃者推其極而贊之之辭
嘗推論之元在人而爲仁然而人心之動善惡之幾皆
繇乎初念豈元之定爲仁哉謂人之仁即元者謂乾之
元也自然之動不雜乎物欲至剛也足以興四端萬善
而不傷於物者至和也此乃體乾以爲初心者也夫人
無忌於羞惡不辨於是非不勤於恭敬乃至殘忍刻薄
而喪其惻隱皆繇於情疵不振起之情因仍私利之便
而與陰柔重濁之物欲相暱而安是以隨物意移不能

自彊而施彊於物故雖躁動煩勞無須臾之靜而心之偸情聽役於小體以懷安者弱莫甚焉惟其違乎乾之德是以一念初起卽陷於非僻而成乎不仁惟以乾爲元而不雜以陰柔行乎其所不容已惻然一動之心彊行而不息與天通理則仁於此顯焉故曰元卽仁者言乾之元也健行以始之謂也故惟乾之元爲至大也

雲行雨施品物流形

天氣行於太虛之中絪緼流動者莫著於雲其施於地以被萬物者莫著於雨言其著者則其輕微周密於視不見聽不聞之中無時不行無物不施者可知已品物

物類不一而各成其章之謂流形理氣流行於形中也行焉施焉而無所阻流於品物成形之中而無不貫亨之至盛者矣自其資始而統天爲神化流通之宰者則曰元自其一元之用充周洋溢與地通徹無閒而於萬物無小不達者則謂之亨故可分而爲二德抑可合言之曰大亨始而不可以施行其始不大亨非其始之所統必有不亨本義占者大亨之說本與文言四德之旨不相悖非乾之元非雲行雨施之亨又何以能大亨夫豈小人不仁無禮徼一時之遭遇快意以逞之爲大亨乎舍彖傳以說彖辭不信聖人而信鬻術者之陋說哉

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞

此通釋利貞之義大明天之明也六位六爻之位時成隨時而剛健之德皆成也六龍六爻之陽乘之者純乾之德合六爲一如乘六馬其駕一車也御驅策而行之於軌道也以化言謂之天以德言謂之乾乾以純健不息之德御氣化而行乎四時百物各循其軌道則雖變化無方皆以乾道爲大正而品物之性命各成其物則不相悖害而彊弱相保求與相合以協於大和是乃貞之所以利利之無非貞也以聖人之德擬之自誠而明

者察事物之所宜一幾甫動終始不爽自稱訖老隨時各當變而不失其正益萬物而物不知與天之並行並育成兩間之大用而无非大和之天鈞所運者同一利貞也益嘗卽物理而察之草木蟲魚鳥獸以至於人靈頑動植之不一乃其爲物也枝葉實華柯幹根荄之微鱗介羽毛爪齒官竅骨脈筋髓府藏榮衛之細相函相輔相就相避相輸相受纖悉精勻玲瓏通徹以居其性凝其命宣其氣藏其精導其利違其害成其能效其功極至於目不可得而辨手不可得而揣者經理精微各如其分而無不利者無不貞焉天之聰明於斯昭著人

之聰明皆兼此以效法而終莫能及也各如其分則皆
得其正其明者無非誠也故曰大明也自有生物以來
訖於終古榮枯生死屈伸變化之無常而不爽其則有
物也必有則也利於物者皆貞也方生之始形有穉壯
小大用有彊弱昏明之差而當其萌芽卽函其體於纖
細之中有所充周而非有增益則終在始之中而明終
以明始乃誠始而誠終故曰大明終始而六位時成也
是惟純乾之德太和之氣洋溢浹洽卽形器以保其微
弱合其經緯故因時奠位六龍各效其能以遵一定之
軌而品物於斯利焉無不貞者無不利故曰時乘六龍

而利貞乾之以其性情成其功效統天始物純一淸剛善動而不息豈徒其氣爲之哉理爲之也合始終於一貫理不息於氣之中也法天者可知利用崇德之實矣

首出庶物萬國咸寧

此則言聖人體乾之功用也積純陽之德合一無閒無私之至不息之誠則所性之幾發於不容已者於人之所當知者而先知之於人之所當覺者而先覺之通其志成其務以建元后父母之極乾之元亨也因而施之於天下知無不明處無不當教養勸威保合於中節之和而天下皆蒙其利不失其正萬國之咸甯乾之利貞

也凡彖傳於釋彖之餘皆以人事終之大小險易各如其象之德學易者可法筮者可戒惟乾言聖人之上治堯舜而下莫敢當焉學易者不可躐等而失下學之素若筮者得純乾之卦必所問之非義筮人之不誠神不屑告而策偶成象又或天下將有聖作物睹之徵而偶見其兆也

象曰天行健君子以自彊不息

此所謂大象也孔子就伏羲所畫之卦因其象以體其德蓋爲學易者示擇善於陰陽而斟酌以求肖遠其所不足而效法其所優也數之積也畫已成而見爲象則

內貞外悔分爲二象合爲一象象於此立德於此著焉天地雷風水火山澤八卦之垂象於兩間者也而合同以化者各自爲體皆可效法之以利用君子觀於天地之閒而无非學所謂希天也故異於象而專以天地雷風水火山澤之相襲者示義焉天行云者程子謂重卦皆取重義此獨不然天一而已但天之行一日一周而明日又一周有重復之象是也變乾言健健即乾也或先儒傳授聲相近而誤爾以用也學易者不一其道六十四卦各有所用之所謂存乎其人存乎德行也理一也而修己治人進退行藏禮樂刑政蹈常處變情各異

用事各異趨物各異處學易者斟酌所宜以善用其志氣則雖天地之大而用之也專雜卦之駁而取之也備此精義之學也違其所宜用則雖乾坤之大德且成乎大過況其餘乎因卦之宜而各專所擬議道之所以宏也純乾之卦內健而外復健純而不已象天之行君子以此至剛不柔之道自克己私盡體天理發憤忘食樂以忘憂不知老之將至而造聖德之純也彊者之彊彊人者也君子之彊自彊者也彊人則競自彊則純乾以剛修己坤以柔治人君子之配天地道一而用其志氣者殊也修己治人道之大綱盡於乾坤矣

潛龍勿用陽在下也

此以下皆所謂小象釋周公之爻辭也取一爻之畫剛柔升降應違得失之象與爻下之辭相擬見辭皆因象而立也其例有陰有陽有中有不中有當位有不當位有應有不應有承有乘有進有退畫與位合而乘乎其時取義不一所謂周流六虛不可爲典要易道之所以盡變化也初九處地位之下五陽積剛於上立純陽之定體疑無不可用者以道在潛伏不可以亟見故一陽興於地下物榮其根爲反己退藏固本定基居易俟命之道位使然也

見龍在田德施普也

普與溥通周徧也陽出地上草木嘉穀皆載天之德以發生而利於物此造化德施之普也大人藏密之功已至因而見諸行事卽人情物理以行仁義彖之故爲天下所利見禮曰先王以人情爲田順人情以施德德乃周徧以時則舜之歷試以事則文王之康功田功以日用則質直好義慮以下人而邦家皆達皆天德之下施者也

終日乾乾反復道也復如字扶又反

三居下卦之上乾象已成反而自安其止而以剛居剛

三爲進爻健行不已行而復行欲罷不能故爲終日乾乾夕復惕若之象不言夕惕者省文

或躍在淵進无咎也

四爲陰位爲退爻而以剛處之或躍或在淵進退不決然體乾而近於五可以進矣不進本无咎而進亦无咎也

飛龍在天大人造也造如字七到反

造至也大人積剛健之德至五而履乎天位天德以凝天命以受矣董仲舒曰天積衆精以自剛積之旣盛則有不期而自至者故曰飛

亢龍有悔盈不可久也

以位言之至上而已盈成功者退之候天體之運出地之極至百八十二度半彊而復入於地行已極而必傾不可久之象也以數言之過揲之策至三十六而止無可復加六爻皆極其盈惟有減損不能增益數之盈不可久也象數之自然天不能違況聖人乎然聖人知其不可久雖有悔而不息其剛健則於龍德無損焉

用九天德不可爲首也

天無自體盡出其用以行四時生百物無體不用無用非其體六爻皆老陽極乎九而用之非天德其能如此

哉天之德無大不屆無小不察周流六虛肇造萬有皆其神化未嘗以一時一物爲首而餘爲從以朔旦冬至爲首者人所據以起算也以春爲首者就草木之始見端而言也生殺互用而无端晦明相循而無閒普物無心運動而不息何首之有天无首人不可據一端以爲之首見此而知其不可則自彊不息終始一貫故足以承天之吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利

貞

文繫傳之所謂辭文王周公彖爻所繫之辭也言者推其立言之意引伸之而博言其義也乾坤爲易之門詳釋其博通之旨然以此推之餘卦之義類可知矣元亨利貞者乾之德天道也君子則爲仁義禮信人道也理通而功用自殊通其理則人道合天矣善之長者物生而後成性存焉則萬物之精英皆其初始純備之氣發於不容已也嘉之會者四時百物互相濟以成其美不害不悖寒暑相爲酬酢蠶蠢相爲事使無不通也義之和者生物各有其義而得其宜物情各和順於適然之

數故利也事謂生物之事事之幹者成終成始各正性命如枝葉附幹之不遷也此皆以天道言也體仁者天之始物以清剛至和之氣無私而不容已人以此爲生之理而不昧於心君子克去己私擴充其惻隱以體此生理於不容已故爲萬民之所託命而足以爲之君長嘉會者君子節喜怒哀樂而得其和以與萬物之情相得而文以美備合禮事皆中節無過不及也利物者君子去一己之私利審事之宜而裁制之以益於物故雖剛斷而非損物以自益則義行而情自和也貞固者體天之正而持之固心有主而事無不成所謂信以成之

也此以君子之達天德者言也仁義禮信推行於萬事萬物無不大亨而利正然皆德之散見者中庸所謂小德也所以行此四德仁無不體禮無不合義無不和信無不固則存乎自彊不息之乾以擴私去利研精致密統於清剛大和之心理中庸所謂大德也四德盡萬善而所以行之者一也乾也故曰乾元亨利貞惟乾而後大亨至正以无不利也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也易羊隻反

揲以求畫則六位積而卦德乃成而觀變玩占在成卦之後則分全體之一而固全載本卦之德爻也者言其動也故一陽動於下而卽曰龍德餘卦準此隱有二義以位言之則隱居之謂以德言之則靜所存而未見之動者也易爲所移也世有盛衰所秉者正世易而道不易也事功著而名成靜修之事自信諸心而迹不顯人所無能名也不易乎世與世異趨遯世也不成乎名人不知其潛行之實不見是也潛則固不行矣而言樂行憂違者立陽剛之質以爲德基繇此而行乎二五則利見矣行乎三四則无咎矣二五者樂地也三四者憂地

也遯者遯於咎之謂其行其違皆以剛健之德爲退藏之實故曰確乎其不可拔通一卦以贊一爻之德故雖潛而龍德已成也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也行下孟反

正中謂正位乎中也以貞卦言之二五爲上下卦之中以三才之位言之二出地上五在天下天地之閒大化之所流行亦中也乾無當位不當位天化无所不行凡位皆其位也中斯正矣故曰正中庸也者用也日用之

言行也在田卑邇之事因人情達物理以制言行出乎身加乎民必信必謹以通志而成務也剛健以閑邪執中以存誠閑邪則誠可存抑存誠於中而邪固不得干也程子以克己復禮爲乾道此之謂也履中而在下故曰不伐以陽爻居陰位變民物濁柔之質反其天性故曰化凡此皆守約施博之道德成於己而達物之情君天下之德於此立焉及其升乎五位亦推此而行之爾是以爲天下之所利見而高明廣大之至德不越乎中庸精微之實學亦於此見矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

龍德皆聖人之德此言君子者聖不自聖乾惕之辭也

九二君德已成九三益加乾惕故曰進德九二敦庸行九三益盡人事之當爲以應變故曰修業三爲進爻以陽剛處之乃大有爲以涉世變之象故德以歷變而益進業以應變而益修乃其所以進修者一惟其固有之忠信以存心而卽其言行之謹信以立誠惕若於退省之餘而不恃其健行之識力忠信篤敬參前倚衡而蠻

貊之邦無不可行矣業統言行獨言修辭者君子之施政教於天下者辭也辭誠則無不誠矣誠者心之所信理之所允事之有實者也變修言居者所修之業非苟難之事皆其可居者也三居下卦之上乾必至此而成象故曰至至此而乾道已成人事已盡故曰終知至而必至極天下之變而吾敬信皆有以孚之乃以盡精微而事豫立故曰可與幾乾乾之益也知終而終雖上達不已但自盡其德業不妄冀達天造命之化以反疏其人能故曰可與存義夕惕之志也健行而一以惕若之心臨之應幾速而守義定聖功之密也如此則心恆有

潛龍勿用下也
位在下故以不用自養其德
見龍在田時舍也舍如字音赦
舍止也君德已成時未居尊故止於田以修其庸德然
德化雖未行固宜爲天下之所利見
終日乾乾行事也
以剛居剛而履人位事方任己不容不乾乾也
或躍在淵自試也
或躍或在淵出而試其可行與否進可受命而退不失
己聖人之行雖決之以義而道必以適於事者爲極至

無嫌於姑試進退以自考所以異於功名之士勇於行
隱遯之士果於止也

飛龍在天上治也
位居尊上故治化行於天下而天下利見之

亢龍有悔窮之災也
位已至極无可復進雖尙志高卓而災及之難自外至
非所宜得者曰災

乾元用九天下治也
乾元謂乾爲諸卦之首衆陽齊興德無偏盛君臣民庶
道一風同之象也篇中五序象爻之辭反覆以推卦德

示易道之廣大悉備義味無窮使讀易者卽約以該博勿執典要以廢道於乾詳之而凡卦皆可類推矣然易之蘊文周之辭已括盡無餘外此而穿鑿象數以謂易惟人之意求而別揣吉凶則妄矣此上七節以時位言之

潛龍勿用陽氣潛藏

體雖純乾而動爻則爲動於地中之象乃陽所藏密之基也凡一爻之義皆以其動言之餘準此

見龍在田天下文明

陽氣出於地上百昌向榮春光明盛之象因此見凡卦

之中皆可與時序相應京房之徒强配卦氣爲妄而已

終日乾乾與時偕行

陽動於進爻乃四時日進不止之象言與時偕者天道不倚於四時而四時皆與天爲體時之所至天亦至也

或躍在淵乾道乃革

內卦乾道已成外卦陽剛復起革之象也天體常一而道有變化寒暑晦明運不息而氣異其相承相易之際一進一退如在淵而躍革以漸也

飛龍在天乃位乎天德

天道周流於六位惟五居中而應乎天位乃天之大德

致化所以行時生物之主宰運乎上而雲行雨施皆自此而出也

亢龍有悔與時偕極

極至也窮也極其至則窮也氣數窮則天道亦變矣

乾元用九乃見天則

數止於九所謂十者仍一也故雒書盡於九而河圖中宮十五裁有餘補不足虛極於六盈極於九天地之化止於此矣九者已極而無可增也惟乾純陽而發用之數見乎過揲者皆九天陽之數無所不用於此見天之所以爲天大極無外小入無閒生死榮枯寒暑晦明靈

蠢動植燥溼堅脆一皆陽氣之充周普徧爲至極而無能越之則焉故人之於道惟有不足無有有餘惟有不及無有太過盡心乃能知性止至善而後德以明民以新故曰聖人人倫之至道二仁與不仁而已無得半中止之道也君子於此可以知天可以盡性矣此上七節以天化言之

乾元者始而亨者也利貞者性情也

凡物與事皆有所自始而倚於形器之感以造端則有所滯而不通惟乾之元統萬化而資以始則物類雖繁人事雖賾無非以淸剛不息之動幾貫乎羣動則其始

之者卽所以行乎萬變而通者也利者健行不容已之情卽以達萬物之情貞者健行無所倚之性卽以定萬物之性所以變化咸宜而各正性命物之性情無非乾之性情也此以明元亨利貞皆乾固有之德故其象占如此元亨爲始而亨非遭遇大通之福利貞言性情則非利於貞而以不貞爲小人戒明矣舍孔子之言而求文王之旨將孔子其爲鑿說乎

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此言四德之統於元也美利利之正也利天下無不通也不言所利無所不利之辭異於坤之利在牝馬之

利在建侯當其始倚於一端而不能統萬物始終之理則利出於偏私而利於此者不利於彼雖有利焉而小矣乾之始萬物者各以其應得之正動靜生殺咸惻隱初興達情通志之一幾所函之條理隨物而益之使物各安其本然之性情以自利非待既始之餘求通求利而惟恐不正以有所擇而後利此其所以爲大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此言元之所以統四德惟其爲乾之元也中正以二五言絲無疵纇曰純米無糠粃曰粹謂皆陽剛一致而不雜陰之濁滯也陰凝滯而爲形器五行已結之體百物

已成之實皆造化之粗迹其大和清明之元氣推盪鼓舞無迹而運以神則其精者也乾之爲德一以神用入乎萬有之中運行不息純粹者皆以精是以作太始而美利咸亨物無不正在人爲性在德爲仁以一心而周萬理無所懈則無所滯君子體之自彊不息積精以啓道義之門無一念利欲之閒而天德王道於斯備矣

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也爲行之行下孟反見賢遍反

承上文而言乾之爲德既大始而美利天下而六爻之動自潛而亢有所利有所悔或僅得无咎發揮不一者

何也自卦而言一於大正自爻而言居其時履其位動非全體而各有其情故旁通之要其隨變化而異用者皆以陽剛純粹之德歷常變之必有而以時進其德業則乘龍御天初無定理惟不失其爲龍而道皆得矣聖人用之則雲行雨施而以易知知天下之至險險者無不可使平君子學之則務成乎剛健之德以下學以上達以出以處以動以靜以言以行無日無事不可見之於行則六爻旁通雖歷咎悔而龍德不爽惟自彊之道萬行之統宗而功能之所自集也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也見賢遍反

隱而未見以位言行而未成以道言未成謂方在篤志近思之時不卽見之成能也弗用者君子自修之序自不急於見功爻言勿用以君子之道戒占者也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學博則聚古今之理於心問審則擇善而辨所宜從寬謂容物而不自矜仁則推愛之理而順乎人情四者下學之事宜民之道故爲在田之象而學問至則百王之法惟所損益寬仁施則百姓之情皆可上達宜爲天下所利見雖未履天位而君德備矣古者世子入大學以

親師考道天子卑服而親康功田功皆以養成君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重平聲下同

不在天不在田惟其位非中也時之危也重剛行之乾乾也剛者非但勇於任事實則嚴以持心不恃其健行而知時之不中防其所行之過操心危則行不危矣以位則建大猷以乘時而未就以學則望聖道一間之未達成湯之惟恐勝予顏子之欲罷不能皆此爻之象盡人事之極也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

重剛下卦已剛而此復剛又三四爲人位重三爲四而皆剛也不在人者三爲人之正位四其餘位人道已盡而俟天之時也德之將熟命之將受決於止則自盡而貳爾心決於進則躐等而有慚德疑而自試必得其所安君子體道之深心也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎夫音扶先悉薦反後胡豆反

九五履天位而剛健中正以應天行故其德之盛如此

天地以主宰言日月四時鬼神皆天地之德以純粹之精而健行得中明不息序不紊刑賞不妄人而天矣先天謂天所未有大人開物而成務弗違氣應物化而功就也後天天已垂象因而行之奉天時時至功興不爽其則也天且弗違則人不可不見而見之者鬼神自應以吉當大人之世而弗見焉鬼神弗祐四裔之誅自取之矣違大人卽以違天也書曰未見聖若不克見旣見聖罔克繇聖大人不世作而聖言孔彰樂其道者見之非聖無法允爲自棄勿曰生不逢堯舜之世遂可隨末俗以遷流也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎喪息浪反

進退以行言存亡得喪以遇言保其固有曰存本所無有曰亡得所未有曰得失其所有曰喪剛而不止居高而不肎下亢也亢之爲道卒繇於不知而龍之亢非不知也秉剛正之德雖知而不失也惟若孔子知不可爲而爲之而不磷不緇者不失乃能與於斯忠臣孝子一往自靖不恤死亡之極亦有聖人之一體雖有悔而固爲龍德時乘之亦所以御亂世之天也此上十節申釋

彖爻之辭言君子體易之道

☷☷坤 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉喪息浪反

隤然委順之謂坤陰柔之象也此卦六爻皆陰柔靜之至故其德爲坤凡卦有取象於物理人事者而乾坤獨以德立名盡天下之事物無有象此純陽純陰者也陰陽二氣絪緼於恉合融結於萬彙不相離不相勝無有陽而無陰有陰而無陽無有地而無天有天而無地故周易並建乾坤爲諸卦之統宗不孤立也然陽有獨運

之神陰有自立之體天入地中地函天化而抑各效其功能故伏羲氏於二儀交合以成能之中摘出其陽之成象者以爲六畫之乾而文王因繫之辭謂道之元亨利貞者皆此純陽之撰也摘出其陰之成形者以爲六畫之坤而文王因繫之辭謂道有元亨利牝馬之貞者惟此純陰之撰也爲各著其性情功效焉然陰陽非有偏至之時剛柔非有偏成之物故周易之序錯綜相比合二卦以著幽明屈伸之一致乾坤竝立屯蒙交運合異於同而經緯備大小險易得失之幾互觀而益顯乾坤者錯以相應也屯蒙者綜以相報也此周易之大綱

以盡陰陽之用者也餘卦倣此坤之德元亨同於乾者陽之始命以成性陰之始性以成形時無先後爲變化生成自無而有之初幾而通乎萬類會嘉美以無害悖其德均也陰所以滋物而利之者也然因此而滯於形質則攻取相役而或成乎慘害於是而有不正者焉故其所利者牝馬之貞不如乾之以神用而不息无不利而利者皆貞也凡言利者皆益物而合義之謂非小人以利爲利之謂後倣此馬之健行秉乾之氣而行乎地陽之麗乎陰者也牝馬之貞與乾合德以爲正也君子有攸往以下爲占者告也乾之龍德聖人之德坤之利

貞君子希聖之行也剛以自彊順以應物坤者攸行之道也君子之有所往以陰柔爲先則欲勝理物喪志而迷以陰柔爲後得陽剛爲主而從之則合義而利此因坤之利而申言之謂君子之所利於坤者得主而後利也同類相比曰朋西南東北以中國地勢言之西南爲梁州崇山複嶺冰雪夏積陰所聚也東北冀營兖青之域平衍而迤於海地氣之不足也得朋則積陰相怙喪朋則解散私黨而順受陽施益陽九陰六有餘不足自然之數而地以外皆天地所不足天氣充之以其本不足者承天而不恃其盈以躁動則其貞也以從一而安

爲貞非以堅持不屈爲貞此因坤之貞而申言之謂君子體坤之貞者惟安斯吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

陰非陽無以始而陽藉陰之材以生萬物形質成而性卽麗焉相配而合方始而卽方生坤之元所以與乾同也至者德極厚而盡其理之謂乃其所以成至哉之美者惟純乎柔順天所始而卽生之無違也

坤厚載物德合无疆

厚謂重坤象地之厚无疆天之無窮也其始也生之旣生矣載之天所始之萬物普載無遺則德與天合故與

乾均爲元而至者卽大也

含弘光大品物咸亨

惟其至順也故能虛以受天之施而所含者宏其發生萬物藉天氣之精英以備動植飛潛文章之富其光也大矣品物資之以昌榮而遂其生理無有不通坤之亨所以與乾合德也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

馬之行健本乾之象牝秉陰柔之性則與地爲類地順承天則天氣施於地之中如牝馬雖陰而健行周乎四方此地之利貞以守一從陽爲貞也

君子攸行先迷失道後順得常

六陰聚立有先迷之象然純而不雜虛靜以聽天之施則固先陽後己順事物而得唱和生成之常道君子體之以行能知先之爲失道而後之爲得主則順道而行无不利矣以性主情以小體從大體以臣順君以刑濟賞陰亦何不利之有哉

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

重坤積陰有西南地形崇複之象然順而又順趨以就下則又有東北迤海之象兩者皆地勢也在知擇而已

君子之行不法其積陰怙黨之咎而法其委順以承天不自私同類之貞則終必受天之慶矣吉自外來曰慶喪朋以從乾安貞之吉也君子所以應地道而德合无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢形之勢也地形高下相積而必漸迤於下所處卑而物胥託於其上皆大順之象也重坤者順德之厚也君子體坤之德順以受物合天下之智愚貴賤皆順其性而成之不以己之所能責人之不逮仁禮存心而不憂橫逆之至物無不載也六十四卦之變動皆人生所必

有之事抑人心所必有之幾特用之不得其宜則爲惡故雖乾坤之大德而以剛健治物則物之性違柔順處己則己之道廢惟以乾自彊以坤治人而內聖外王之道備矣餘卦之德皆以此爲統宗所謂易簡而天下之理得矣

初六履霜堅冰至

當純陰之下非偶然一陰發動之象也堅冰之至霜所必致履者人履之陰興必盛自然之數也故一生一殺不以損天地之仁一治一亂不以傷天地之義特當其時履其境不容不戒故爲占者告之

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

上堅冰二字葢衍文本義按魏志作初六履霜義亦通凝聚也霜冰皆陰之凝聚而成在初爲始爾堅冰之至初無異理卽此陰之凝者然也其道凝而不釋之道履霜象辭所謂先迷馴致則所謂得朋也

六二直方大不習无不利

陰之爲德端凝靜處而不妄故爲直貞位不移而各得其宜故爲方純乎陰則大矣直方其德也大其體也惟直方故能大其大者皆直方也秉性自然而於物皆利物无不載而行無疆矣九五乾之盛也六二坤之盛也

位皆中而乾五得天之正位而不過坤二出於地上而險不躓故飛龍者大人合天之極致直方者君子行地之至善也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動謂此爻發動而見功也有其德則施之咸宜配地道之乘時發生品物光輝普見

六三含章可貞或從王事无成有終

六二柔順中正內德固而所以發生品物者備其美六三居其上成乎坤體所含者六二之章光故雖以陰居陽而可不失其正三爲進爻出而圖功之象履乎陽位

故曰從王象所謂喪朋而承天時行也或者不必然而然之辭含章無必於從事之志乃因時而出行乎其所不得不行雖有成功而不自居終與知終終之之終皆以內卦小成言之也事雖從王志在自盡其道內卦象德外卦象位三者德之終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知如字

惟所含者內有直方之美故以時發見而可貞德之巳成時在可見故從王事自知其志行之光大而不失時要以自盡其含宏之用而非急於見功也陰以進爲美不倦於行所以配乾之无疆

六四括囊无咎无譽

括囊藏之固也柔居陰位四爲退爻不求譽而避咎之道也四與初同道而初居地位之下伏陰自怙四處重陰之中而爲人位乃有意沈晦退而自守之象故不同於初之陰很

象曰括囊无咎愼不害也

欲退藏以免於咎則無如避譽而不居危言則召禍詭言則悖道括囊不發人莫得窺其際愼之至也

六五黃裳元吉

黃者地之正色旣異黑白之黝素尤非青赤之炫著於

五色爲得其中衣在上而著見裳在下而又有帯佩以掩之飾在中而與衣以文質相配者也六五居中以處上體而柔順安貞之德自六二而已成大順之積體天時行若裳以配衣深厚而美自見宜乎其吉矣凡言吉者與凶相對之辭自然而享其安之謂黃裳非以求吉而固吉故曰元凡言元吉者準此

象曰黃裳元吉文在中也

黃其美也裳者在中之象

上六龍戰于野其血玄黃

陰亢已極則陽必奮起龍陽物也于野卦外之象陰陽

各有六位坤六陰畢見則六陽皆隱而固在此盛而已竭彼伏而方與戰而交傷所必然矣陽之戰陰道之將治也而欲奮起於涸陰之世則首發大難必罹於害陳勝項梁與秦俱亡徐壽輝張士誠與元俱殞民物之大難身任之則不得辭其傷易爲龍惜而不惜陰之將衰聖人之情見矣坤卦純陰其道均也而中四爻皆君子之辭惟初上以世運之陰幽爭亂言之葢乾坤者本太極固有之實各有其德而不可相無體道以學易者法其所可用而不能極其數二五得中而不過三四人位乃君子調變之大用所自施故以其德言之美者極其

盛而次亦可以寡過初則沈處地下上則高翔天際而

無所施其調變故以氣運言之而爲潛爲亢爲凝爲戰

乃陽雖無功而過淺君子猶可因時以守約聖人固且

逢悔而不憂陰則初慘而不舒上淫而不忌是以冰之

堅元黃之血成乎世運之傷此坤之初上所以獨危也

然卦體純而不雜則抑天數自然之致非人事之有懲

故堅冰龍戰皆屬乎氣運而示占者知命以謹微非他

卦淩雜致咎人事所致之孽也是以坤之初上皆不言

凶

象曰龍戰于野其道窮也

六陰皆見於象窮極而無餘陽必起而乘之

用六利永貞

六者數之不足者也性安於不足則質雖凝滯而虛中以聽陽之施以順爲正陰之貞也十八變而皆得六處於至不足之數不如七之與八求益以與陽爭多寡喪朋而安貞始終如一以資萬物之生故無不利而永得其正

象曰用六永貞以大終也

陽始之陰終之乃成生物之利永貞以順陽而資生萬物質無不成性無不麗則與乾之元合其大矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

至謂六爻皆陰柔靜之極也柔者無銳往之氣委順而聽陽之施也乃其爲體有形有質則其與陽俱動也異於陽之舒緩而堅勁以果於所爲生殺乘權剛亦至焉陰體凝定非陽感不動靜也而惟其至靜高下柔剛各有一定之宜而不遷故隨陽所施各肖其成形以爲靈蠢動植終古不忒是其德之方也柔靜者牝道也動而剛雖牝而固馬方者牝馬之貞也按此統剛柔動靜以言陰繫傳亦曰立地之道曰柔與剛又曰夫坤其靜也翕其動也闢動靜剛柔初非陰陽判然各據一端而不

相函之滯理窮究天地水火男女血氣可分陰陽而不可執道之自然者類如此泥於象迹名言者將使天地相爲冰炭官骸相爲讎敵溝畫而界分之亦惡足以知道哉

後得主而有常

不唱而利以聽陽施則不失柔順之常理也卦無陽爻而言得主者陰陽有隱見而無有無陰見而陽固隱於所未見至柔至靜則不拒陽而陽隱爲之主

含萬物而化光

此釋彖傳含宏光大之義見其得主而利也地雖塊然

靜處而萬物之形質文章皆其所毓發感陽以化則天下之美利備焉化光則亨利同乎天矣太極第三圖土居中宮全具太極之體金木水火皆依以生始此意與而術家言天一生水至五而始生土其未察於天化物理明矣

坤道其順乎承天而時行

動而剛方天動之也得主得天也化光者天化也惟其至順故承天而不滯於行是以元亨而安貞得吉也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早

辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

一陰初動未必卽爲凶慘故卦之初筮得六者三十二

亨利而吉者九无咎者六陰雖起而卽有陽以節宣之

則喪朋而慶矣坤體純陰自一陰而上順其情而馴致

之遂積而不可揜亂臣賊子始於一念之伏欲動利興

不早自知其非得朋而迷惡日以滋至於龍戰雖其始

念不正抑以積而深也辯之斯悔其非道之常而安其

貞矣順如順過遂非之順卽所謂馴至也不道之念一

萌不能降心抑志矯反於正爲君父者又不逆而折之

惟其欲而弗違順陰之志無所不至所必然矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
存之於體者曰正制之於事者曰義內以持己言外以應物言主敬則心不妄動而自無曲撓行義則守正不遷而事各有制天下皆敬而服之德不孤而行之無疑矣所以不習而無不利也六二居中得正敬德也順而不違於天則義行也故爲坤道之盛而君子立德之本也坤中四爻皆以君子修德業者言之坤無尊位異於乾之四爻以上爲乘時履位之象易之道不可爲典要類如此其以君臣隱見定爻位者失之矣

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三含六二之美於中而爲進爻以應外卦於上故雖坤道小成而不自居其成積學以待問補過以盡忠敬戒而無違純乎順也代有終者天之所生皆地效其材以終天之化也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

純陰之世陽隱而不見天閉而不出地閉而不納於時爲堅冰於世爲夷狄女主宦寺能隱者斯賢也雖有嘉

言善行不當表見以取譽姚樞許衡以道學鳴如李梅冬實亦可醜矣六四柔得位而不敢履中故能謹之德歸之

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

六五黃中之美與二合德敬義誠於中形於外無異致也故曰通理端己以居位而盛德表見以充實其安貞之體則美既在中而威儀之赫喧文章之有斐美無以尙矣坤無君道以二爲內美五爲外著君子闇然日章之德也若此類惟君子占此爲吉無其德而占遇之如

春秋傳南蒯所筮神所弗告筮策之偶然爾故曰易爲君子謀不爲小人謀如蒯比者卦之吉於己爲凶不可謂彖爻不足以盡吉凶之理而別求之術家之象數也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃（爲于僞反）

陰陽各六十二位而嚮背分陽動而見陰靜而隱其恆也六陰發動乘權而行陽之道陰嚮而陽背疑於陰之且代陽而興矣六陽秉剛健之德豈其終隱陰盛極而衰陽且出而有功必戰者理勢之自然矣陽欲出而陰怙其勢非能不戰而靜退者也乃言陰戰則陰爲主而

不見陽之方興故卦無龍體著見而稱龍以歸功於陽春秋以尊及卑以內及外王師敗績於茅戎不言敗之者此義也未離其類者陽雖傷而所傷者陽中之陰也剛健之氣不能折也故秦漢隋唐之際死者陳勝楊元感而已皆龍之血也陽以氣爲用陰以血爲體傷在血陰終不能傷陽而陰衄矣雜謂交傷元者淸氣虛寥之色黃者濁氣鬱結之色

周易內傳卷一上終